

March, 2012

डॉ. आंबेडकर तथा महिला सशक्तिकरण

* प्रा.डॉ. गोकर्ण क. मानक

* सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, अकोला

२१ वी सदी में हम झॉक कर देखेंगे तो हमें महिलाएँ आसमान को छुती हुई नजर आती हैं। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बलपर सभी क्षेत्रों में खुद की छवी बनायी है, यह बदलाव हमारे देश में गतीसे हो रहा है। सभी क्षेत्रों में महिला नजर आने लगी है। यह बदलाव हमारे भूमि में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सुरज की तरह स्पष्ट दिखता है। ऐसा कोई औदा नहीं जो वह पा नहीं सकती। सब उसके लिए मुमकिन है। दुनिया के तरक्की में यह महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन इस पूर्वकाल की बात करे तो महिलाएँ हमें किसी भी क्षेत्र में धर्म, सामाजिक क्षेत्र, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र इन सभी क्षेत्र में नजर आती नहीं, इसका सखोलता से अध्ययन किया तो कई बातें सामने आती हैं।

उसको कई जुल्मी बंधनों में जकड़ रखा है और जकड़ रखने का काम हमारे पवित्र समझने वाले, पौराणिक धर्मग्रंथने किया है। इन ग्रंथों में बताए हुए कई नियम पुरुषों ने अपने स्वार्थ हेतु लिखे हैं। हमारे समाज में कुछ न सोचते हुए इस नियमों को स्वीकार किया है। उस नियमों के द्वारा महिलाओं के हक्क और अधिकार सब छीन लिए हैं और उसको पुरुषों की दासी बना दिया गया। बचपन में पिता के, शादी के बाद पति के और बुढ़ापे में बेटे के सहारे जीना पड़ता था, महिलाएँ कभी आज़ाद नहीं हो सकती।

पिता रक्षति कौमार्ये । पति रक्षति यौवने

पुरु रक्षति वार्धक्ये । स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति ॥

महिलाओं को सभी धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना गैर था, मना था, पाप समझा जाता था। बछापन में ही उसे बिना पुछे उसकी शादी कर दी जाती थी, अपना पति चुनने का, अपनी भावनाओं को प्रगट करने का उसको कोई हक नहीं था। शादी के बाद अगर पति मर जाता है तो पति के साथ उसको भी चीता की आग में जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था। इतने जुल्मी नियम हमारे धर्मग्रंथ और समाज में मौजूद थे। ऐसे जुल्मी नियमों को तोड़ने का काम कई महापुरुषों और धर्मसंस्थापकों ने किया है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ. भिमराव आंबेडकर, गोपाल गणेश आगरकर, छत्रपति शाहू महाराज तथा महानुभाव संस्थापक श्री चक्रधर स्वामी, श्री बसवेश्वर, गुरुनानक, संत कबीर, स्वामी दयानंद सरस्वती इन महामानवों के नाम गौरव से लिए जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को तोड़ने का, महिला मुक्ति का पहिला प्रयास किसी ने किया तो वह है, महात्मा गौतम बुद्ध। यह हमारे लिए बहुत गौरव की और अहम् बात है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को कभी देवी के रूप में देखा तो कभी उसे नरक की खाण कहाँ। एकतरफ से स्त्री की पुजा की, तो दुसरी तरफ से उसे पशु से भी हिन समझा।

ढोल गवार, पशू, शूद्र और नारी

ये सब हैं ताडन के अधिकारी

(तुलसी रामायण)

कहकर स्त्री को पशुकी तरह जीने के लिए मजबूर किया। डॉ. आंबेडकरजी ने स्त्री को न देवी समझा, न पशू। उन्होंने स्त्री को मानव समझ कर अपना पुरा जीवन उसे उसके हक दिलवाने के लिए व्यतित किया। धर्म की चिकित्सा करके स्त्री के लिए स्वतंत्रता का कक्ष खुला किया। सदियों से अंधकार में जकड़ी हुई स्त्री को खुली साँस लेने की स्वतंत्रता दिलाई। यह स्वतंत्रता समाज स्त्री को आसानी से नहीं देगा इसलिए डॉ. आंबेडकर जी ने संविधान में स्त्री को मुलभूत हक दिलवाने के लिए हिन्दू कोड बिल बनाया।

ब्रिटीश काल में महिलाओं के लिए बनाये हुए कानून, मनस्मृती का प्रभाव, समाज परिवर्तन के लिए प्रतिकूल वातावरण आदी बाधाएँ डॉ. आंबेडकरजी के सामने थी। ऐसी प्रतिकूल स्थिती में उन्होंने हिन्दू कोड बिल बनाया। ब्रिटीश काल में सामाजिक जीवन यह स्त्रियों के लिए दास्ययुग था। स्त्री भुणहत्या, बालविवाह प्रथा, विधवा विवाह बंदी, सतीप्रथा अस्तित्व में थी।

१९४७ में भारत को आजादी मिली। भारत में प्रजातंत्र शुरू हुआ। डॉ. आंबेडकरजी के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ। आजादी के पूर्व भारतीय समाज रचना, रूढ़ी, परंपराओं पर आधारित थी। इसमें स्त्रियों को मनुष्य के रूप में नकारा था। यह स्थिती स्वतंत्र भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती, यह बात ध्यान में रखते हुए डॉ. आंबेडकरजी ने संविधान में सामाजिक न्याय की बात पर जोर दिया। समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर होने लगी थी, उसको अभिव्यक्ती की कही संधी नहीं थी। भारतीय संस्कृती में स्त्रियों को अर्धांगिनी तो कहा, लेकिन उसको अपने हक्को से वंछित रखने की व्यवस्था भी की। स्वतंत्र भारत में घटनाकारों ने यह व्यवस्था बदलते हुए उसे समान अधिकार देने के लिए स्त्रियों की कार्यक्षमता को अधोरेखित किया। इसलिए उद्देशिका में सामाजिक न्याय की नीती स्पष्ट करते हुए सामाजिक न्याय की व्याप्ती भी निर्देशित की। सामाजिक न्याय में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय अंतर्भूत करके उसके आधार पर स्त्री विकास की दिशा निश्चित की।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

इस घोषवाक्य के साथ भारतीय नारी की कहानी आरंभ होती है। आदीकाल से आधुनिक काल तक यदी हम निरपेक्ष होकर भारतीय स्त्री के स्थान के प्रति गंभीरता से विचार करे तो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में नारी को सम्माननीय बनाने में विद्वानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। परंतु सचा तो यह है की, सबने या तो नारी

को देवी का रूप प्रदान किया है, या तो उसे केवल भोगवस्तु मान लिया है। इन थे ध्रुवों के बीच नारी मानव है, वह एक व्यक्ती है, उसके पास भी एक मन है, एक मस्तिष्क है। इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया है। ग्रंथों में भले ही उसके लिए महानतम बातों की गई परंतु वास्तविकता इससे भिन्न है।

भारत की भूमि रत्नों की खान कही जाती है, समय समय पर इस भूमि के कुछ क्रांतीरत्न भी पैदा किए हैं, परंतु इस देश के क्रांती का इतिहास डॉ. भीमराव आंबेडकर के सीवा पुरा नहीं हो सकता। वैसे तो मानव समाज को गतिशील कहा गया है। उसमें समय समय पर कुछ बदलाव होते हैं। परंतु न जाने क्यों इतिहास प्रसिद्ध कुछ स्त्रियों को यदी छोड़ दे तो आम स्त्री का इतिहास ठहरा हुआ है। जिसमें है दमन, शोषण, पारंपारिक दृष्टिकोण एवम् नारी जगत की सीमाएँ। हम जब परिवर्तन अथवा क्रांती की बात कहते हैं तो केवल कुछ लोगों के परिवर्तन से संतुष्ट नहीं हो सकते। माना की शिक्षा ने स्त्रियों को सतर्क किया है, वह अपने अधिकार की भाषा बोलने लगी है, किंतु प्रश्न फिर भी शेष बछता है की, कितनी स्त्रियाँ ? क्या आदिवासी जुगगी झोपड़ों में रहने वाली, कार खानों में रहने वाली, गृहस्थी संभालने वाली आर्थिक रूप से पतिपर निर्भर करने वाली स्त्रियों की स्थिति में सचमुच परिवर्तन आया है ? यदि इस प्रश्न का हम अंतरात्मा से और पूरी इमानदारी से उत्तर दे तो उत्तर मिलेगा नहीं।

ऐसे में हमें डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के शब्द याद आते हैं, प्रत्येक लड़की को जो करती है, उसने अपने को अपने पति का मित्र समझना चाहिए, अपने पति का दास बनना कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुझे विश्वास है की, आप इस सलाह को मानेंगी तो आत्मसन्मान और गौरव बढ़ाएँगी। जब तक स्त्री को आत्मसन्मान और गौरव के साथ जीना नहीं आयेगा, आप आदर्श समाज की रचना कैसे कर सकते हैं ? बाबासाहब कहते थे, मनुष्य की शक्ती तीन बातों पर निर्भर करती है,

१. शारीरिक अनुवांशिकता २. शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का संचय

३. उसकी अपनी कोशिशें पहली थे बातों को छोड़कर हमारा ध्यान इस तिसरी बात पर अधिक जाना चाहिए। भारतीय नारी को यह समझ लेना होगा की, केवल मुक्ती की उद्घोषणा करने से अथवा

थे चार पढीलिखी महिलाओं को नेतृत्व मिल जाने से स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो गया है, ऐसा समझने में कोई अर्थ नहीं है। किसी भी क्रांती अथवा परिवर्तन का आरंभ अपनी कोशिशों से होता है।

प्राचिन काल से वर्तमान तक भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो देखते हैं की, भारतीय नारी ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। उसे कई सामाजिक बंधनों, बर्बर अत्याचारों, धर्मशास्त्रों एवम् धर्माचार्यों द्वारा खड़े किए अवरोध झेलते हुए कठिन मार्गों से गुजरना पड़ा है। यही नहीं धर्माचार्यों और धर्मशास्त्रों की बदौलत २१ वी सदी और बढ़ते समय में भी भारतीय नारी गुलामि की बेड़ियों से अभितक मुक्त नहीं हो पायी है। मैथिलीशरण गुप्त ने सही लिखा है की,

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी

आँछाल में है धुंध और आँखों में है पानी।

मोटे रूप से भारतीय नारी की सामाजिक स्थिति उपरोक्त चरणों में देखी जा सकती है। भारत में महिला जागरण और उन्नति के समर्थकों में डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी का नाम बड़े गौरव के साथ लेना चाहिए। वर्ष २००१ को "महिला दिवस" मनाये जाने के अलावा पूरा का पूरा वर्ष ही उन्हें समर्पित है। जिसका उद्देश्य उनका सशक्तीकरण है, ताकी वे कुल मिलाकर राजनीति, समाज और राष्ट्र में इतने दिन शोषित उत्पीड़ित न रहें। जहाँ तक संख्या का प्रश्न है, वे देश की विशाल जनसंख्या का आधा भाग अर्थात् पुरुषों के लगभग बराबर हैं। लेकिन विडंबना यह है की, संविधान द्वारा हर क्षेत्र में बिन लिंगभेद समानाधिकार मान्य करने के पश्चात भी भारत पुरुषप्रधान गणतंत्र बना हुआ है, जिसमें महिलाओं की स्थिति निम्न स्तर की हैं।

अब धिरे धिरे महिलाओं को महसूस हो रहा है की, इस स्थिति के लिए वह स्वयम् जिम्मेदार है। संविधान में सामाजिक न्याय की दृष्टि से तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कानून की निर्मिती की है और महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास किया है।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है की, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय दिलाने की दृष्टि से डॉ. आंबेडकर जी का योगदान महत्वपूर्ण है।